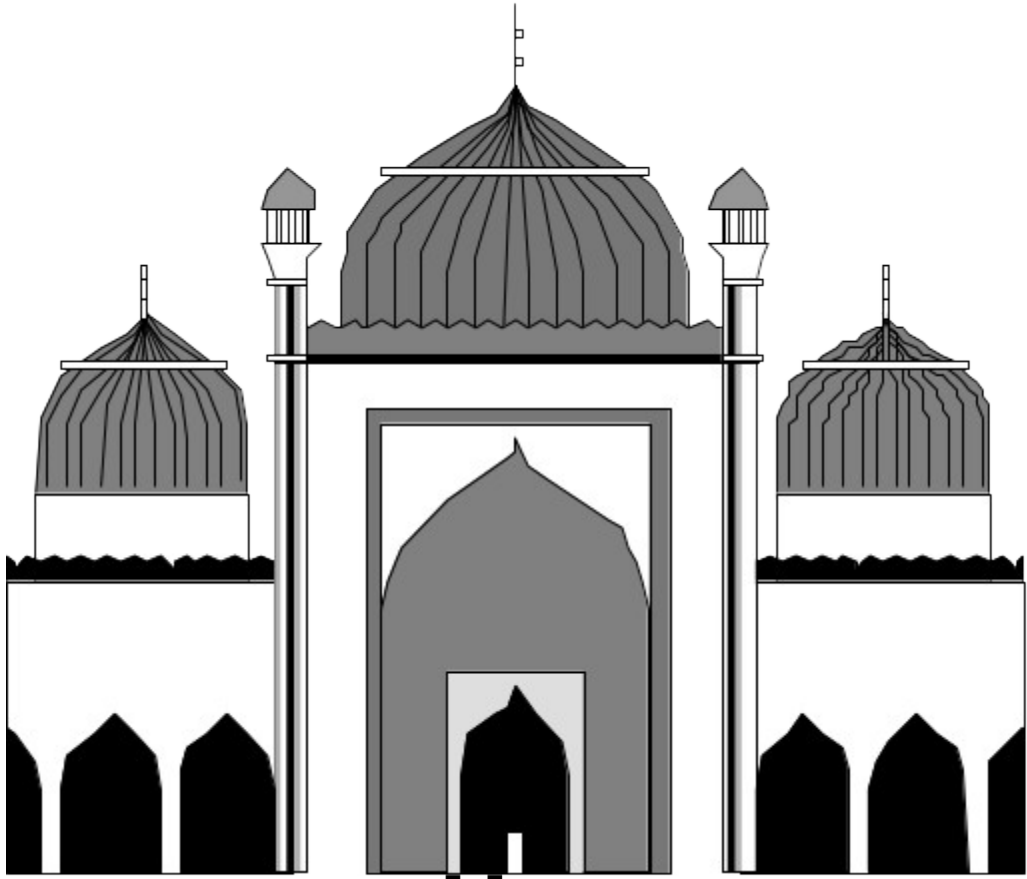

تفسير مبسّر لفاتحة الكتاب

فوزي السعيد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، تَحْمَدُهُ وَتَسْتَعِينُهُ وَتَسْتَغْفِرُهُ، وَتَعُوذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ
أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ

يُضِلُّ، فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ،
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ
وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ¹. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ
الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا². يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا* يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ
لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ* وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا
عَظِيمًا³.

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتابُ الله، وأحسن الهدي هدي
مُحَمَّدٍ، وبشر الأمور مُخَدَّتَاتُهَا، وكلُّ مُخَدَّتَةٍ بِدْعَةٍ، وكلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ،
وكلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، وبعد:

مقدمة:

تفسير مُيسَّر لفاتحة الكتاب أخذته أساسًا من تفسير شيخ
الإسلام ابن تيمية لفاتحة الكتاب، وبعضه من تفسير ابن القيم في
المدارج، مع إضافة ما يفتح الله به.
والهدف: هو التعاون في إصلاح الأمة التي تقرأ الفاتحة عشرات
المرات يوميًا، والمعاني غائبة.

المرجع الأساسي: هو ما نُشر أخيرًا من تجميعات لأقوال شيخ
الإسلام ابن تيمية في شرح الآيات التي شرحها من القرآن وهو:
"تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية الجامع لكلام الإمام ابن
تيمية في التفسير" جمعه وحققه وعلق عليه: إياد بن عبد
اللطيف بن إبراهيم القيسي.

ثم قليل من كلام ابن القيم رحمه الله في **المدارج**، ثم ما فتح
الله به علينا لكي يُيسَّر معانيها لكل المصلين.

مقدمة لا بد منها:

¹ آل عمران: 102.

² النساء: 1.

³ الأحزاب: 70-71.

لقد علّم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي بدأ يدعوا الله بدون الثناء على الله، علّمه ألا يعجل، بل يبدأ بالثناء على الله ثم يُصلي على النبي ثم يدعوا، والحديث:

عن قُصَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رجلاً يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ لَمْ يُمَجِّدِ اللَّهَ تَعَالَى وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "عَجَلَ هَذَا" ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ أَوْ لِعَيْرِهِ: "إِذَا صَلَّي أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَمْجِيدِ رَبِّهِ جَلَّ وَعَزَّ، وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ يَدْعُو بَعْدُ بِمَا شَاءَ".⁴

- والرسول صلى الله عليه وسلم في المقام المحمود يوم الدين يدخل على ربه بسجدة مُطَوَّلَةٍ تحت العرش ويُعلّمه ربه محامداً لم يكن يُحسنها في الدنيا لئلا يسب المقام، فيظل مُثَنِّياً على ربه بتلك المحامد حتى يقول له ربه: **ارْفَعْ رَأْسَكَ وَسَلْ تُعْطَلَ وَقُلْ يُسْمَعْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ**.⁵ والشاهد أنه لم يسأل ابتداءً، بل أثنى على ربه أولاً مع السجود ثم سأل الشفاعة العظمى فأستجيب له.

- وأيضاً في التشهد في الصلاة: يبدأ المصلي بالثناء على ربه قائلاً: **التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ**⁶ ثم يُسلم على النبي ثم يدعوا بالصلاة عليه، وهذا دعاء عظيم؛ إذ من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشر مرات⁷، ولقد بشر الرسول رجلاً جعل كل صلاته لرسول الله، فقال له: "إِذَا كُفِيَ هَمَّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ دَنْبُكَ".⁸ وأيضاً: **كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ فَهُوَ أَقْطَعُ**.⁹ وإن كان الحديث ضعفه الألباني فالمعنى صحيح.

فكذلك فاتحة الكتاب التي فيها أعظم دعاء وأنفع وأحكمه وأشمله **اهدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ** تجد نصفها الأول تحميد وثناء وتمجيد لله وهو التوسل الأول ثم التوسل الثاني بالعبادة والاستعانة وتوحيده بذلك ثم الدعاء. وفي الحديث الصحيح

⁴ رواه أبو داود والترمذي، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1314).

⁵ حديث الشفاعة متفق عليه.

⁶ متفق عليه.

⁷ رواه أحمد ومسلم.

⁸ رواه الترمذي، وحسنه الألباني في الصحيحة (954).

⁹ رواه ابن ماجه والبيهقي، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم (4216).

المشهور عند كل الأمة: فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ ۖ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
 الْعَالَمِينَ ۖ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: حَمْدِي عَبْدِي. وَإِذَا قَالَ ۖ الرَّحْمَنُ
 الرَّحِيمُ ۖ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَشْنَى عَلَيَّ عَبْدِي. وَإِذَا قَالَ ۖ مَا لَكَ
 يَوْمَ الدِّينِ ۖ قَالَ: مَجْدِي عَبْدِي. فَإِذَا قَالَ ۖ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ
 نَسْتَعِينُ ۖ قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. فَإِذَا
 قَالَ ۖ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
 غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۖ قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي
 مَا سَأَلَ¹⁰.

وذلك في أول القيام، ثم في آخر القيام بعد الرفع من الركوع
 قال الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل: اللَّهُمَّ رَبَّنَا
 لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ
 شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ لَا مَانِعَ لِمَا أُعْطِيتَ وَلَا مُعْطِيَ
 لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ¹¹.

فهو على نفس نسق الفاتحة تحميدٌ وثناءٌ وتمجيدٌ، لَا مَانِعَ لِمَا
 أُعْطِيتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ: فلا يُسأل إلا هو، ولا يُستعان إلا
 به، وهو تحقيقٌ لقوله ۖ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۖ، ثم: وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ
 مِنْكَ الْجَدُّ تحقيقٌ لقوله ۖ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۖ ومعناها:
 ولا ينفع ذا الحظوظ الدنيوية من المال والجاه والرياسة وغيرها،
 حظوظه من الله؛ فلا تُغني عنه من الله شيئاً إلا الإيمان والتقوى.
 فأما الحمد: فهو الإخبار بمحاسن المحمود من الصفات والأفعال
 مع حبه وتعظيمه. والحمد والمدح بينهما اشتقاق أوسط (نفس
 الحروف مع اختلاف الترتيب)، فإذا كان المدح مقروناً بحب
 وتعظيم صار حمداً، وهو اسم جنس له كمية وكيفية، فإذا أردنا
 أن: نُعْظِمَ كميته كررنا ذكر المحامد، وهذا هو الثناء في قولنا
 ۖ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۖ والذي ذُكر سابقاً في البسملة، فكان هذا
 توسع أفقي في الحمد لإعظام كميته.

فإذا أردنا أن: نُعْظِمَ من قدر وشأن كل اسم أو صفة أو فعل قلنا
 ۖ مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ ۖ لأنها تمجيد حيث يقول الله: مَجْدِي عَبْدِي،
 والمجد: هو السَّعة والعلو، فهذا إعظام للكيفية فكانه توسعٌ
 رأسيٌّ، وهذا والله أعلم يُشبهه التسبيح في الركوع بأسمه العظيم،
 وفي السجود بأسمه الأعلى.

ۖ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ

¹⁰ رواه أحمد ومسلم.

¹¹ رواه أحمد ومسلم.

يُحْمَدُ اللَّهُ تَعَالَى نَفْسَهُ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى
﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ
وَالنُّورَ...﴾ [الأنعام].

وقوله ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ
رُسُلًا أُولِي أَجْنَحَةٍ مِّمَّنْ ثَلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا
يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [فاطر].
وقوله ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ
لَهُ عِوَجًا﴾ [الكهف].

وقوله ﴿فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام].

وقوله ﴿فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ﴾ [الجاثية].

وقوله ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾ [سبا].

وهنا يحمّد نفسه في أمّ الكتاب على ربوبيته للعالمين،
﴿الْعَالَمِينَ﴾ جمع: عالم، كما يُقال: عالم الإنس، عالم الجن،
عالم البحار، عالم الحيوان، عالم الأشجار والأزهار، عالم
الأسماك، وهكذا بغير عد ولا حصر.

فكل هذه العوالم الله ربّها خلقها ودبّرّها وأحكمها وأتقنها وقدر لها
أقواتها وموتها وحياتها وبداياتها ونهاياتها، خَلَقَ فَسَوَّى وَقَدَّرَ فَهَدَى،
وكل تفصيل فيها أو مشاهد لطف أو مشاهد رحمة أو مشاهد
جمال أو مشاهد حكمة وكرم، كل ذلك يدخل في مشهد الربوبية،
وكل ما فيها من حُسن وحمْدٍ، فهو حقٌّ لله وحده. وهذا هو المراد
بالتعريف "يَال" التي تُفيد الاستغراق لجميع المحامد.

* نأخذ مثالاً بعالم الفلك فهو مذهلٌ للغاية: تريليونات من النجوم
والكواكب كُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ما ترى فيها من خلل أو
تفاوت، ويكفي تأمل حركة الأرض في مجموعتها الشمسية
بسرعة 300 كم/ث (ثلاث مائة كيلو متر في الثانية)، وفي ذات
الوقت تدور حول الشمس بسرعة 29.6 كم/ث يعني: قرابة
الثلاثين كيلو متر في الثانية، وفي كل ذلك تدور حول نفسها أمام
الشمس بسرعة 27 كم/دقيقة، وحول محور دوران مُقدَّر تقديرًا
بمنتهى الدقة والاتقان حتّى يقوم نظام الحياة عليها كما نعهده.

قال تعالى ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا
دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ﴾ [الروم]. ومن أعجب

ما أتصوره في حياتي أنه: كيف تثبت الأرض في دورانها حول محور لا تتخطاه شيئاً مع حركاتها هذه بسرعات فلكية؟.

إن هذه المجموعة الشمسية هي واحدة من مئات آلاف الملايين من تلك المجموعات في المجرة التي نحن فيها، وهذه المجرة هي واحدة من مئات آلاف الملايين من المجرات في تلك الأفلاك التي هي زينة السماء الدنيا فكم ضخامتها وقدرها؟.

إن السماء الدنيا كحلقة في فلاة في الثانية، والثانية كحلقة في فلاة في الثالثة، والثالثة في الرابعة كذلك، والرابعة في الخامسة كذلك، والخامسة في السادسة كذلك، والسادسة في السابعة كذلك، والسابعة في الكرسي كذلك، وكذلك الكرسي في العرش، ومن فوق العرش رب العالمين¹².

السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ، وَالْأَرْضُونَ السَّبْعُ وَمَا فِيهِنَّ فِي يَدِ الرَّحْمَنِ كَخَزَائِنٍ فِي يَدِ أَحَدِكُمْ كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما. ولقد تكرر في القرآن العظيم ذكر **رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ** التوبة والمؤمنون والنمل.

قال تعالى **قُلِ لِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ* وَلَهُ الْكِبَرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ** الجاثية.

وقال **قُلْ لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ* سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ* قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ* سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ* قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ* سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ** المؤمنون.

أقسم الله تعالى بِالْحُسْنِ الْجَوَارِ الْكُنُسِ، وهي مكانس السماء الشافطة العملاقة، النجم الخانس له كثافة تبلغ: 250000 مليون طن للسنتيمتر المكعب حيث يجري في الأفلاك يتلعب نجومًا وكواكب تهاكت وأنتهت أعمارها، حتى إذا بلغ كتلته الحرجة انفجر إلى مجرة كاملة بها مئات آلاف الملايين من المجموعات الشمسية **كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ**، الله ربها ورب كل شيء.

* هذه الآية **قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** فيها الأسمان: الله، والرب.

الله: معناه: الإله وهو المألوه الذي تأله الخلائق والكائنات، وقلوب الأنس والجن وغيرهم.

¹² الحديث بهذا اللفظ غريب ولا يُعرف في كتب السنة المشهورة.

والتأله هو الحب المطلق المقرون بالتعظيم والذل المطلق والخوف والرجاء وغير ذلك من أعمال القلوب.

والحب المطلق: هو الذي لا يقبل معه آخر حتى يكون تابعًا له، فالمؤمن مثلاً يحب بنيه حبًا تابعًا لحب الله، فإن كانوا محادين لله ورسوله أبغضهم وتبرأ من حبه.

إن الصديق رضي الله عنه طلب ابنه عبد الرحمن للمبارزة (وكان لا يزال مع المشركين) وبحث عنه ليقتله ليثبت لله أنه مألوهه لله وحده لا شريك له، وكذلك فعل أبو عُبَيْدة بن الجراح مع أبيه، وغير ذلك كثير، وهذا هو التأله الصحيح للإله الحق، وهو الذي تحيا به القلوب والروح حياة طيبة في الدنيا والآخرة، وبدون هذه الحياة الطيبة ليس إلا المعيشة الضنك وهي: عذابٌ بثيس يُسلط على القلب والروح يدفع صاحبه إلى الإغراق في الخمر والرقص العنيف، والموسيقى الصاخبة، وأفلام الرعب حتى يتشاغل ويهرب عما يجده من آلام المعيشة الضنك، والأغبياء لا يعلمون أن ضرورتهم لإله الناس أكبر من ضرورتهم لرب الناس كما في آخر سورة في القرآن **﴿قُلْ أَغُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ*مَلِكِ النَّاسِ*إِلَهِ النَّاسِ﴾** والناس -كما يقول ابن القيم- من النّوس وهو: التذبذب والاضطراب، والذي لا يُذهبه إلى السكينة والطمأنينة إلا التأله الصحيح لإله الحق.

والإنسان مفطور على أنه لا بد له من مُنتهى يطلبه ليس بعده شيء يُطلب ولا غاية تُراد.

ولا يلتذ الإنسان ولا ينشرح ولا يسكن ولا يطمئن إلا بذلك المنتهى الذي هو إلهه، فالزكي السعيد إلهه الله. والغبي الشقي إلهه غير الله.

وجميع الكائنات إلهها الله وحده، تُسبح بحمده، وتُسلم له، وتسجد له وتقتل له، إلا الأغبياء الأشقياء الذين اتخذوا غير الله إلهًا، كالذين عبدوا العجل الذي هو غاية في الغباء والبلادة ولا يسمع ولا يُبصر ولا يَرْجِعُ لهم قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ صَرًّا وَلَا تَفْعًا، فادلة يقصه ظاهرة فكيف يكون إلهًا؟ فقال الله تعالى **﴿إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾** طه. له كل الأسماء الحُسنى وصفات الكمال ونعوت الجلال.

وذلك الهدد قال لسليمان **﴿إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ* وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ* أَلَا يَسْجُدُوا**

لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ* اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ النمل، وغير ذلك كثير.

يقول ابن القيم: فعلم أن اسمه الله مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنی دال عليها بالإجمال والأسماء الحسنی تفصيل وتبيين لصفات الإلهية التي اشتق منها اسم الله واسم الله دال على كونه مألوهًا معبودًا تأله الخلائق محبةً وتعظيمًا وخضوعًا وفزعًا إليه في الحوائج والنوائب، وذلك مُستلزم لكمال ربوبيته ورحمته المتضمنين لكمال الملك والحمد وإلهيته وربوبيته ورحمانيته ومُلْكه مستلزم لجميع صفات كماله¹³.

فذلك المنتهى الذي ينتهي إليه الإنسان تمامًا هو الله عز وجل **هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ**.

يقول ابن تيمية: فَالِاسْمُ الْأَوَّلُ -الله- يَتَضَمَّنُ غَايَةَ الْعَبْدِ وَمَصِيرَهُ وَمُنْتَهَاهُ وَمَا خُلِقَ لَهُ وَمَا فِيهِ صَلَاحُهُ وَكَمَالُهُ وَهُوَ عِبَادَةُ اللَّهِ. **الرب:** هو الذي يَرْبُّ كل الأشياء وكل العوالم فيديرها ويتولاها، ويدخل تحته صفات الخلق والرزق والفعل والقُدرة، والتفرد بالعطاء والمنع والضر والنفع، ونفوذ المشيئة وكمال القوة وتدبير أمر الخليقة، وكذلك دخول عدد من الأسماء الحُسنى مثل (العليم-الحكيم-القدير-الخالق-الرزاق-السميع-البصير-الشافئ-الوكيل-الكافي-الحسيب-المقيت-الحفيظ-الحافظ-البدیع-القابض-الباسط-الخبير، وغير ذلك) ولا يخرج شيء في الكون عن ربوبيته، وكل من في السماوات والأرض عبد له في قبضته وتحت قهره، القاهرُ قَوْقَ عِبَادِهِ، هو داحي المدحوات، فاطر المسموكات، جبار القلوب على فطراتها، شقيها وسعيدها، تنزل كل كلماته التامات من فوق سبع سماوات فلا يُجاوزهن برٌّ ولا فاجر، وتصدر عنها جميع قلوب الإنس والجن فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، ربُّ أحكم وأتقن كل شيء.

إن نظرة فاحصة لعالم الحيتان في خلقها وفي أرزاقها في المحيطات في حياتها، في حكمة كل خلية فيها في أسرارها .. إن تلك النظرة الفاحصة تُطلعك على بعض حبروت الرب واقتداره، وهكذا في كل العالمين.

إن اسم الرب تكرر ذكره في الكتاب أكثر من تسعمائة وسبعين مرة مُوزَّعة على أقسام الربوبية الثلاثة، وهي:

1- القسم القدري الكوني (خلق الكائنات وتدبير أمرها).

¹³ مدارج السالكين.

2- القسم التشريعي (إنزال الكتب، وإرسال الرسل، والتشريعات).

3- القسم الجزائي (في الدنيا والآخرة والثواب والعقاب والسنن الربانية في إهلاك الأمم الظالمة ونصر المؤمنين). وهذا شأن يطول شرحه.

□ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ □

الرَّحْمَنُ: الذي الرحمة وصفه، وصيغة فعْلان للسَّعة والشمول، ألا ترى أنهم يقولون: غضبان للمتليء غضبًا، وندمان وحيران وسكران ولهفان لمن مُليء بذلك.

ولهذا يقرن سبحانه استواءه على العرش بهذا الاسم كثيرًا □ **الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى** □ طه.

فإذا كان العرش مُحيطًا بالمخلوقات قد وسعها فالرحمة مُحيطَةٌ بالخلق واسعة لهم □ **وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ** □ الأعراف.

فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات.

وفي الحديث الصحيح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ عِنْدَهُ **فَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي**"¹⁴.

لو تأملنا سورة الرحمن التي فيها ذكر لأنواع من الرحمة، وعقب كل نوع يقول سبحانه □ **فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ** □ الرحمن. ثم ذكر الجنان ومن دونهما جنتان مع تفصيل لكليهما إلى أن ختم السورة بقوله تعالى □ **تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ** □، وهذا الاسم الذي تبارك هو الرحمن الذي وَسِعَتْ رحمته كل شيء، لكنها نعمة مُقيدة تزول بزوال العمر ويبقى الحساب عليها، وعلى ذلك فالعبرة بدوام تلك النعم والرحمات فتتصل بها نعيم الآخرة، لأن البركة هي الخير الكثير الدائم الذي ينال فيه المؤمن من عطاء الرحمن دنيا وآخره.

أما **الرَّحِيمُ:** فهو الراحم لعباده كما قال تعالى □ **وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا** □ الأحزاب. فهذان الاسمان فيهما صفة الرحمة العامة والخاصة، العاجلة والآجلة، في الدنيا والآخرة، ويدخل تحتها من الأسماء (الغافر-الغفور-الغفار-العفو-البر-التواب-المحسن-الكريم-الرءوف-الواسع-الجواد-اللطيف-الحنان-المنان، وغير ذلك).

فهذه الآية □ **الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ** □ فيها ذكر الرحمة الكثيرة المنتشرة المتكررة في الكائنات التي لا تدخل تحت الحصر أبدًا،

¹⁴ متفق عليه.

وفي كل جزئية منها يُحمد عليها الرحمن فيستحق عليها الحمد ومن ثم نجد أن العبد إذا قرأها فاهمًا لها، أولاً تلاها حق تلاوتها، قال له ربه "أَتُنِي عَلَيَّ عَبْدِي" لأن فيها من تكرار المحامد ما لا يتناهى.

تأمل قوله تعالى **﴿وَهُوَ الَّذِي يُنْزِلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ﴾** الشورى. فكم أخرج الله بهذا الغيث من الزروع والنخيل والأشجار والنباتات مما يأكل الناس والأنعام؟، وكم شرب الناس والدواب والأنعام؟، وكم جرت السفن؟، وكم وكم بلا حصر **﴿وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ﴾**.

وتأمل قوله تعالى **﴿وَالْهُكْمُ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ* إِنْ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَضْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾** البقرة. تجد كل

مشاهد الربوبية المذكورة قد اقترن ذكرها بذكر **﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾** كما نجد ذلك في الفاتحة في اقتران الرحمة بالربوبية **﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ* الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾** كما قرن استواءه على العرش برحمته **﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾** فإن شمول الربوبية وسعتها لا يخرج عنها شيء، قد اقترن بشمول الرحمة التي وسعت كل شيء، فوسع كل شيء بربوبيته ورحمته، وهذا الكلام موجود بتفصيل في المدارج لابن القيم رحمه الله.

وهنا نذكر الرحمة بالإلهية والربوبية، فذكر في الآية الأولى: (الله- الرب) وفي الآية الثانية: (الرحمن)- وهذه الأسماء الثلاثة: هي

أصول الأسماء الحُسنى:

فالإلهية (الله) تكون من العبد إلى ربه، **والربوبية** تكون من الرب إلى عبده، والرحمة هي التعلق والسبب الذي بين الله وبين عبده، وبها يكون كمال التعلقين (الربوبية والإلهية) وبها أرسل الله الرسل، وأنزل الكتب، وبها هداهم، وبها رزقهم وعافاهم وأنعم عليهم، وبها أسكنهم دار ثوابه.

هذه الفاتحة هي أم الكتاب، فنستطيع أن نحد عنها إلى أي معنى أو آية من الكتاب، وأضرب لذلك مثلين:

1- من سورة الرعد يقول ربنا **﴿كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لَتَتْلُو عَلَيْهُمْ الذِّكْرَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ**

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابُ الرَّعْدِ فذكر الأسماء الثلاثة:
 الرحمن - الرب - الإله. كما في الفاتحة مع اختلاف
 الترتيب. ثم ذكر قوله تعالى ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابُ﴾
 مثل قوله تعالى ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾.
 2- من سورة التغابن قَالَ ﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا
 فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
 قَدِيرٌ﴾ كما في الفاتحة: الْحَمْدُ لِلَّهِ - مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ، فله
 الملك وله الحمد.

﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ والقراءة الثانية ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾
 المالك: هو الذي يتصرف في ملكه بفعله وليس بأمره.
 الملك: هو الذي يتصرف في ملكه بأمره وليس بفعله.
 وَيَوْمِ الدِّينِ: هو يوم مملكة الأسماء الحسنی، ولا يدعى أحد فيه
 أن له نصيباً من الملك ﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا
 وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾ الإنفطار. والملك الكامل يتضمن القدرة
 الكاملة. كما أن تمام الرحمة في إرادة الإحسان، فإذا اجتمعت
 إرادة الإحسان مع القدرة الكاملة كان منهما الخير الكامل في
 الدنيا والآخرة (الرحمن-الرحيم-الملك).
 وَيَوْمِ الدِّينِ: هو اليوم الذي يدين الله العباد بأعمالهم إن خيراً
 فخير وإن شراً فشر. وهو يومٌ عظيم يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ
 الْعَالَمِينَ، وهو اليوم الأعظم، وما سبقه كساعة من نهار، وما أيام
 الدنيا إلا مراحل إليه، وَمَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ
 أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ؟¹⁵
 إنه خمسون ألف سنة، منها خمسة وعشرون ألف سنة "فَيَكُونُ
 النَّاسُ عَلَى قَدَرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى
 كَعْبَتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى
 حَقْوَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ الْجَامَاً» وَأَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَى فِيهِ¹⁶.
 ومشكلة الناس الآن أنهم لا يتصورون هذه الأخبار والحقائق، ومن
 صورها منهم حسب نفسه من المؤمنين حقاً الذين يهون الله
 عليهم هذا الموعود فيجعله كتدلي الشمس للغروب.
 إن نار جهنم أشد حراً ويكون فيها احتراق الجلود وتبدله غيرها،
 قال تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كَلِمًا
 نَضَبَتْ جُلُودَهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ

¹⁵ رواه أحمد ومسلم.

¹⁶ رواه أحمد ومسلم والترمذي.

اللَّهُ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا النساء، وقال إِنَّ شَجَرَةَ
الزَّيْتُونِ طَعَامٌ لِلْإِنْسَانِ وَمَا فِيهِ طَعَامٌ لِلْأَنْعَامِ وَالْأَنْعَامُ
لَا يَذُوقُ مِنْهُ إِلَّا مِنْ ذَوِّهِ فَآيَةً لِلْعَالَمِينَ
رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ الدخان،
وفي الحديث قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَوْ أَنَّ
قَطْرَةً مِنْ الزَّيْتُونِ قُطِرَتْ فِي دَارِ الدُّنْيَا لَأَفْسَدَتْ عَلَى أَهْلِ
الدُّنْيَا مَعَاشَهُمْ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ

شِيبًا السَّمَاءُ مُنْقَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا المزمّل- وقال
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ
عَظِيمٌ يَوْمَ تَرَوُنَّهَا تُذْهِلُ كُلَّ مَرْصِعَةٍ عَمَّا أَرْصَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ
ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى
وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ الحج. وأهل الجنة في يوم المزيد في
لقاء ربهم ينظرون إله فيزدادوا جمال تعرفه الزوجة في وجه
زوجها، والزوج في وجه امرأته، ذلك بأن الله له الكمال في
الجمال، فبمجرد نظر المخلوق إليه يزداد جمالاً، وهكذا الكمال
في كل أسماء الله يظهر في يوم مملكته.

ثم كيف البعث والنشور لنرى شيئاً من جبروت الله واقتداره:
تربليونات من البشر، وأمثالهم أو أكثر من الجن، وأمثالهم أو أكثر
من الوحوش والدواب والأنعام والطيور والزواحف وجميع الأمم من
جميع الأنواع، قال تعالى وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ التَّكْوِينِ وقال
وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ
أَمْثَلُكُمْ مَا قَرَأْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ
يُخْشَرُونَ الأنعام.

- إن نعمة قرناء نطحت أختها الجماء (بغير قرون) ثم دُبحت
كلاهما وأكلت وهُضمت، ثم في هذا اليوم قد بُعثتا بتبديل
الحال في القرون لتنطح الجماء كما نطحتها في الدنيا، ثم
يقول لها الملك: كوني تراباً، فتكون تراباً، وعندها يقول
الكافر يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا النبا. كم نعمة كانت على
الأرض في كل أيام الدنيا وكم نطحت ونُطحت؟ وكيف
سُجلت نطحاتها؟ وكيف حُفظت؟ ثم كيف بُعثت؟

¹⁷ رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس، وصححه الألباني في
صحيح الجامع برقم (5250).

والإجابة معلومة، إنه سبحانه له الكمال في العزة والحكمة والقدرة على كل شيء قدير حفيظ حسيب مقيت وكيل رقيب شهيد ... وهكذا.

إِنَّ السَّبْعَ يَفْتَرِسُ فَرِيستَه ويستطيع أن يأكلها وهي حيّة لكنه مأذون له فقط أن يقتلها خنقًا حيث ينقطع الدم عن المخ، فتفقد الإحساس فلا تتعذب إلا للحظات قليلة، وما نراه من تشنجات ما هي إلا انقباض وانبساط العضلات حتى تُرسل الدم إلى المخ وذلك بإشارة منه، ليس لأنها تتعذب أو تتألم.

السؤال: ماذا لو بدأ بأكل منها قبل قتلها؟ **الجواب:** **وَإِذَا**

الْوُحُوشُ حُشِرَتْ التكوير-

وأمر الإنسان أعجب، تصور أسرة واحدة كم كان بينهم من حسنات وسيئات، وبرّ وعقوق، وإيثار وأثرة وخائنة أعين، وبخل وكرم، وصلة وقطيعة، وكيف كان تعاملات كل فرد مع أرحامه وجيرانه، وباقي الناس، وكيف وكيف وكيف؟ والأعجب أن كل ما عملوه ما هو إلا نسخة مما هو مُقدّر عند الله في اللوح المحفوظ، كما قال تعالى **إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ** الجاثية، إن حساب مثل تلك الأسرة يحتاج إلى دولة قوية بكل أجهزتها الحديثة بزمن لا ينحصر مع العجز في معرفة خائنة الأعين والنوايا والظروف والدوافع، وسيكون الظلم أقرب من العدل كما يمتنع الحصر الكامل للأعمال وحفظها فكيف بكل البشر على كل الأرض في كل أيام الدنيا؟ لا يمكن ذلك إلا لمن له الكمال في أسمائه وصفاته سبحانه.

وبالتالي إذا قلت **مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ** فقد ذكرت من سعة ملكه وأسمائه وصفاته وعلوها وهو الأعلى سبحانه، وقال لك ربك "مَجْدَنِي عَبْدِي" لأن المجد هو السعة والعلو فتكون قد حمدته وأثنت عليه ومجّدته، وبذلك تكون توسلت إليه بين يدي سؤالك بأعظم مطلوب في حياتك، والذي فيه خير الدنيا والآخرة، والذي يستحق التوسل إليه بالوسيلة الثانية وهي عبادته سبحانه **إِيَّاكَ نَعْبُدُ** ويكون لسان حالك قائلاً: ذكرتكَ فعرفتكَ فأحببتكَ فتألّفتكَ فعبدتكَ، ولو كنت صادقًا في قراءة الآيات مستحضراً لمعانيها **الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ * مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ** لو جدت نفسك مستسلمًا له تمامًا وأنت تقول **إِيَّاكَ نَعْبُدُ**.

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

تقديم ذكر المعبود **إِيَّاكَ** على الفعل **نَعْبُدُ** فيه فائدتان:

1- شعور القلب بذكر الله المعبود المتقرب إليه قبل شعوره بالعبادة التي هي وسيلة إليه، والشعور به يقتضي معرفته ومحبته، فتكون معرفته ومحبته سابقة في القلب لعبادته، وهذا أنفع ما يكون في العبادة، وهو الترتيب الفطري بخلاف من شعر بالوسيلة قبل المقصود.

2- الحصر: كأنه قال لا أعبد إلا إياك. ابن تيمية.

يقول ابن القيم في تهذيب المدارج:

وسر الخلق والأمر والكتب والشرائع والثواب والعقاب أنتهى إلى هاتين الكلمتين، وهما الكلمتان المقسومتان بين الرب وبين عبده نصفين، فنصفهما له تعالى وهو **إِيَّاكَ تَعْبُدُ** ونصفهما لعبده وهو **إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ**.

والعبادة تجمع أصليين: غاية الحب بغاية الذل والخضوع، والعرب تقول طريق مُعَبَّد أي: مُذَلَّل، والتعبد: التذلل والخضوع، فمن أحبته ولم تكن خاضعاً له لم تكن عابداً له، ومن خضعت له بلا محبة لم تكن عابداً له، حتى تكون مُحِبّاً خاضعاً. والإستعانة تجمع أصليين: الثقة بالله والإعتماد عليه، فإن العبد قد يثق بالواحد من الناس ولا يعتمد عليه في أموره مع ثقته به لإستغنائه عنه، وقد يعتمد عليه مع عدم ثقته به لحاجته إليه، ولعدم من يقوم مقامه فيحتاج إلى اعتماده عليه مع أنه غير واثق به.

وتقديم العبادة على الإستعانة في الفاتحة من باب تقديم الغايات على الوسائل؛ إذ العبادة غاية العباد التي خُلِقوا لها والإستعانة وسيلة إليها، ولأن إياك نعبد متعلق بألوهيته واسمه (الله) و**إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ** متعلق بربوبيته واسمه (الرب) فقدم **إِيَّاكَ تَعْبُدُ** على **إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ** كما قدم اسم (الله) على (الرب) في أول السورة **الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** ولأن **إِيَّاكَ تَعْبُدُ** قسم الرب فكان من الشطر الأول الذي هو ثناء على الله تعالى لكونه أولى به و**إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ** قسم العبد، فكان من الشطر الذي له (العبد) وهو **اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ** إلى آخر السورة. ولأن الإستعانة جزء من العبادة من غير عكس، ولأن الإستعانة طلب منه والعبادة طلب له، ولأن العبادة لا تكون إلا من مخلص، والإستعانة تكون من مخلص ومن غير مخلص، ولأن العبادة حقه الذي أوجبه عليك، والإستعانة طلب العون على العبادة، وهو بيان صدقته التي تصدق بها عليك، وأداء حقه أهم من التعرض لصدقته، ولأن العبادة شكر نعمته عليك والله يحب أن يُشكر،

والإعانة فعله بك وتوفيقه لك، فإذا التزمت عبوديته ودخلت تحت رقبها أعانك عليها، فكان التزامها والدخول تحت رقبها سببًا لنيل الإعانة.

وكلما كان العبد أتم عبودية كانت الإعانة من الله له أعظم، وهذان الأصلان "العبادة والإستعانة" أمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: **"أُخْرِصَ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ"** الحديث¹⁸. أهـ.

وأنفع ما للعبد هو: طاعة الله ورسوله، وهي العبادة، فأمر بعبادة الله وبالإستعانة به، وحذر من العجز في العبادة ومن العجز في الإستعانة، ومن أخطر أمراض العصر: العجز في الإستعانة، حيث أصبحت أستعانة الناس مجرد كلام باللسان لم يصدر عن اعتقاد راسخ بأن الله خالق أفعال العباد، وأن الله إن لم يُعِن العبد على الفعل فلن يكون الفعل أبدًا كما في الحديث **"فَإِنَّ اللَّهَ إِنْ لَمْ يُيسِّرْهُ، لَمْ يَتيسَّرْ"**¹⁹. ومن المعلوم أن الله يُحدث ما يختاره العبد.

فأصبح الناس حالهم قدرًا - وهم القَدَرِيَّةُ الثُّقَاةُ الذين يقولون لا قدر في أفعال العباد - فهم عجزة عند الفعل، وأشد الناس جزعًا عند المصيبة.

والتوكل أيضًا إظهار العجز في الأمر والأعتماد على الله فيه، قال تعالى **﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾** الزمر. إذ جميع الأشياء والأسباب خلقت عاجزة عن استلزام الأثر حتى يأذن الله عز وجل، لأن بها وكال، وهو: العجز والبطء والضعف والبلادة، والوكيل سبحانه هو الذي ينزع هذا الوكال لتتم السببية ويحدث المُسَبَّب، ولهذا ثنى الله ذكر هذين الأصلين في الكتاب:

قال تعالى **﴿إِيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ تَسْتَعِينُ﴾** وقال **﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾** هود، الشورى.

والإنابة: تكرار العبادة والرجوع السريع إلى الله. وقال **﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأُمُورُ كُلُّهَا فَاَعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾** هود. وقال **﴿رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾** الممتحنة. وقال **﴿وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾**

¹⁸ رواه مسلم.

¹⁹ موقوف على عائشة بسند حسن، أخرجه ابن السني، وأبو يعلى في مسنده، وحسنه الألباني.

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا المزمّل- وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نجح في أن يتخذ (على مدى الأنفاس) ربّه وكيلًا، فما من شيءٍ أمر به إلا توجه إلى الله فيه ليوفقه ويحدثه له حتى سماه ربه "المتوكل"، ونجح في كل ما أمر به حتى نال سيادة البشر، والوسيلة والفضيلة والمقام المحمود، وغير ذلك من فضائله صلى الله عليه وسلم، لقد أمر بالشكر **وَكَُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ** فقال **"رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَكَارًا"**²⁰. **"أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ"**²¹. **"أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ"**²².

وأمر بالحج فقال **"اللَّهُمَّ حَجَّةٌ لَا رِيَاءَ فِيهَا وَلَا سُمْعَةً"**²³. وهكذا في جميع ما أمر به.

وقال عز وجل **وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ** الرعد- وهذه الآية كما سبق فيها الأسماء الثلاثة: الرحمن-الرب-الإله (الله) مع اختلاف الترتيب عن الفاتحة، ثم ذكر الأصلين: التوكل والتوب وهما: كالاستعانة والعبادة.

فهذه ستة مواضع يجمع فيها بين الأصلين، وهما **إِيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ** وهنا نذكر ما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لجنبه مُعَاذِ بْنِ جَبَل فقال **"يَا مُعَاذُ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ، أَوْصِيكَ يَا مُعَاذُ : لَا تَدْعَنَّ دُبْرَ كُلِّ صَلَاةٍ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ"**²⁴. فأنفع الدعاء طلب العون من مرضاته سبحانه.

ولذلك نجد أهل السنة أصحاب الاعتقاد الصحيح عندما يقولون **وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ** إنما يقولونها بتضرع، فلا يقعون في العُجب الذي هو: إشراك بالنفس، كما لا يقعون في الإشراك بالخلق، وهو الرياء، بل إخلاص في **إِيَّاكَ تَعْبُدُ** وإخلاص في **وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ** إذ كان العمل لا يكون إلا بإحداث الله له، فكيف يُستعان بغيره؟، وكيف يُظنُّ بأن النفس تستقل بعملها فلا تحتاج إلى عون الله، نعوذ بالله من الخذلان. وهنا نقف وقفة لازمة

²⁰ رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه برقم (3830).

²¹ رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم (1362).

²² رواه الطبراني في الكبير.

²³ رواه ابن ماجه، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (1302).

²⁴ رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم (1362).

نوضح فيها مسألة القدر في الأفعال، وأنه لا ميثقال ذرة من ظلم في هذا -حاشا لله-، يهدي من يشاء برحمته، ويضل من يشاء بعدله، وكل ما يفعله الإنسان إنما يفعله بكسبه وإختياره وإرادته مع خلق الله للأفعال ولا تعارض بين الأمرين، وضلت طائفتان في ذلك ضلالاً بعيداً، طائفة الجبرية الذين يقولون: إن الإنسان مُجَبَّرٌ في عمله؛ كالريشة في مهب الريح، فلا إرادة له ولا اختيار ولا كسب، وطائفة القدرية النفاة الذين يقولون: إن الإنسان لا يفتقر إلى الله في الإهتمام، والأعمال، بل عنده ما يهدي به وما يضل به.

فأما الطائفة الأولى (الجبرية) فقد حسبوا أن الإنسان كالآلة لا دخل لها فيما يفعل بها كالسكين في يد الطباخ، أو الكمبيوتر في يد من يستعمله، والرد عليهم سهل، وهو أن الآلة لا مشيئة لها، فلا يستطيع الكمبيوتر أن يقول لمستخدمه: سأفعل ما تريد، ثم يُغير قراره فيقول له: لن أفعل لك شيئاً، لأنه آلة! بخلاف الإنسان الذي له مشيئة بها يختار الموافقة أو يختار الرفض، وبها يرجع في رأيه أو لا، وهذه المشيئة لا يقدر على خلقها وصنعها إلا الله عز وجل، وفيها يقول ابن تيمية -غفر الله له- في قصيدته التائية:

وَمِنْ أَعْجَبِ الْأَشْيَاءِ خَلْقُ مَشِيئَةٍ * * * بِهَا صَارَ مُخْتَارُ الْهُدَى
بِالصَّلَاةِ²⁵

فقياس الإنسان بالآلة عمي وضلال بعيد وقعت فيه تلك الطائفة، أما الطائفة الأخرى وهم القدرية النفاة أو المعتزلة الذين يعتقدون أن الإنسان مستقل بفعله، وليس لله فعل فيه، ويسمون ذلك عدلاً، وهذا أيضاً ضلال بعيد.

كلا الطائفتين لم يستطيعا الجمع بين الشرع (فعل العبد) وبين القدر (فعل الله) مع أن ذلك مستقر في الدين تماماً، كقوله تعالى **هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ**... يونس- فالعبد هو السائر، والله هو المسير، وقوله **يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ**... إبراهيم- فالعبد هو الثابت، والله هو المثبت، وكذلك قوله **وَلَوْلَا أَنْ تَبْتَئَكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا** الإسراء. والقرآن كله مملوء من هذا وكذلك في السنة، فما من شيء في الدين إلا سأل الرسول ربه فيه فهو يسأل فعل الله مع فعله، وإلا فلن يكون الشيء من فعله.

وهو من يُقسم في غزوة الخندق قائلاً:

وَاللَّهُ لَوَلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا *** وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا
فَأَنْزَلِنَا سَكِينَةً عَلَيْنَا *** وَتَبَّتْ الْأَقْدَامُ إِنَّ لَاقِيَنَا
إِنَّ الْأَلَى قَدْ بَعَوْا عَلَيْنَا *** إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا²⁶

وهذا خليل الله إبراهيم يقول رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي إبراهيم، ويقول رَبَّنَا واجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ البقرة.

وسليمان عليه السلام يقول فَتَبَسَّمْ صَاحِبًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ النمل. وقال تعالى عن عباده الصالحين حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ الأحقاف.

ومعني أَوْزِعْنِي ثلاثة أشياء، كما يقول ابن القيم في شفاء العليل: أولاً: ألهمني، أو: اجعل فيَّ شُكْرَكَ - ثانياً: اجعلني مغرئاً به. (فأجبه ولا أستغنى عنه).

ثالثاً: كُفِّنِي عما سواه. (فلا أنشغل بغير شكر).

وابن القيم رحمه الله ذكر مئات الأدلة على ذلك في كتابه العظيم (شفاء العليل) ولكني لا أستطيع أن أتوسع أكثر من هذا، بل أكتفي بسورة الشمس حيث أقسم المولى عز وجل على هذه القضية أحد عشر مرة بما لم يرد مثله في الكتاب:

1 وَالشَّمْسُ 2 وَضُحَاهَا 3 وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَاهَا 4 وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّاهَا 5 وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَاهَا 6 وَالسَّمَاءُ 7 وَمَا بَنَاهَا 8 وَالْأَرْضُ 9 وَمَا طَلَاهَا 10 وَنَفْسٌ 11 وَمَا سَوَّاهَا 12 فَالْهَمَّهَا فُجُورُهَا وَتَقْوَاهَا 13 قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا 14 وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا 15 الشمس.

فأقسم عز وجل بهذه المخلوقات العظيمة، إلى أن أقسم بياني السماء وطاحي الأرض وسوى النفس التي يجتمع فيه الأمران: فعل الله، في قوله 14 فَالْهَمَّهَا 15 وفعل النفس في قوله 13 فُجُورُهَا وَتَقْوَاهَا 14 يعني فجورها هي، وتقواها هي، والمقسم عليه يؤكد فعل النفس 13 قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا 14 وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا 15 فالتزكية والتدسية فعلهما، فأجتمع الأمران: فعل الله وفعل العبد، أي القدر والشرع بلا تناقض.

وأهل السنة جمعوا بين ما جمع الله بينه فصاروا مفتقرين ضرورة إلى فعل الله في كل عمل صالح يعملونه أمراً ونهيًا، ودفعهم

أفتقارهم هذا إلى الإستعانة الضارعة الحق، وإلى التوكل الحق، وإلى الأستعانة الحق، وإلى الأعتصام الحق، فأفلحوا وسادوا الدنيا قروناً كثيرة بخلاف أهل البدع الضالين لا سيما هؤلاء القدرية النفاة الذين لا تجد في قلوبهم شيئاً من الأفتقار إلى عون الله في الدين، وإنما أستعانتهم وتوكلهم واستعاذتهم تكون في الأعمال الدنيوية فقط، وذلك موجود عند الجميع مؤمنين وكافرين.

وللأسف الشديد فإن حال الأمة الآن في الغالب هو حال القدرية وإن لم يعتقدوا معتقدهم، ومثال ذلك في قول المصلين **وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ** بلا افتقار إلى عون الله في إقام الصلاة أي: في إحداث صلاة خاشعة ناجعة ناجحة، كقوله تعالى **وَيَخْرُجُونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا** الأسراء.

والسبب أنه غاب عنهم المعتقد الصحيح لأهل السنة والجماعة في ضرورة أنضمام فعل الله إلى فعل العبد حتى يخرج العمل صالحاً، وهؤلاء من عامة الأمة في طلبهم لدنياهم تجدهم مستعينين بالله متوكلين عليه لكن في الدين فلا، وأنظر إلى صلاة الناس في هذا الزمان: هل تجد خشوع؟ وهل تجد من تغير في الأحوال بعد الصلاة؟ للأسف: لا تجد، بل أحواله بعد الصلاة كما هي قبل الصلاة، فأين أثر الصلاة!

لكن عندما يُصَحَّحُ الاعتقاد ستجد -بإذن الله- أستعانة حقيقية وصلاة حقيقية وتدينًا حقيقياً.

نعود الآن إلى قوله **اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ**.

قارئ الفاتحة توسل إلى الله بالوسيلتين:

الأولى: الحمد والثناء والتمجيد. والثانية: عبادته وتوحيده واستعانته.

وهاتان الوسيلتان بين يدي الدعاء الأنفع والأعظم والأجمع والأشمل لخيري الدنيا والآخرة، والعبد يحتاج إليه ضرورة، فكل عبد مضطر إلى مقصوده؛ إذ لا نجاة من العذاب إلا به، ولا فوز بالسعادة إلا به، والمقصود: الهداية إلى الصراط المستقيم، فمن فاته هذا الهدى فهو إما من المغضوب عليهم أو من الضالين، قال تعالى **مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا** الكهف. والمطلوب هو الهدى الخاص التام الذي يحصل معه الأهداء، وهي: الهداية الخاصة التي خص الله بها المهتدين، وهنا لا بد أن نتصور ما هو الصراط المستقيم المطلوب الهداية إليه:-

تعريفه لغةً: هو الطريق المحدود بجنبتيْن (فلا يُخرج عنه) المعتدل الذي يصل سالكه إلى مقصوده بسرعة.

ويُقال: أصله من سرطت الشيء أسْرطُهُ سَرْطًا إذا ابتلغته واسترطته؛ ابتلغته، فإن المبتلَغ يجري بسرعة في مجرى محدود. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمًا خَطًّا ثُمَّ قَالَ: «هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ». ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ: «هَذِهِ سُبُلٌ، عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ». ثُمَّ تَلَا ²⁷ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ²⁸

وفي حديث النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، وَعَلَى جَنْبَيْ الصِّرَاطِ سُورَانِ، فِيهِمَا أَبْوَابٌ مُفْتَحَةٌ، وَعَلَى الْأَبْوَابِ سُتُورٌ مُرَخَّاءٌ، وَعَلَى بَابِ الصِّرَاطِ دَاعٍ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ ادْخُلُوا الصِّرَاطَ جَمِيعًا، وَلَا تَتَفَرَّجُوا، وَدَاعِي يَدْعُو مِنْ جَوْفِ الصِّرَاطِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُفْتَحَ شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ قَالَ (ذَلِكَ الْوَاعِظُ): وَبِحُكِّكَ لَا تَفْتَحْهُ فَإِنَّكَ إِنْ تَفْتَحْهُ تَلْجُهُ، وَالصِّرَاطُ: الْإِسْلَامُ، وَالسُّورَانِ: حُدُودُ اللَّهِ تَعَالَى، وَالْأَبْوَابُ الْمُفْتَحَةُ: مَخَارِجُ اللَّهِ تَعَالَى، وَذَلِكَ الدَّاعِي عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ: كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالدَّاعِي مِنْ فَوْقِ الصِّرَاطِ: وَاعِظُ اللَّهِ فِي قَلْبِ كُلِّ مُسْلِمٍ» ²⁸

والكلام على هذه الآية وما سبق من الفاتحة أخذته أساسًا من كلام ابن تيمية في التفسير المجموع الذي نُشر مؤخرًا مع التصرف في الترتيب والتقديم والتأخير وإضافة ما يفتح الله.

قال رحمه الله: الصراط المستقيم أن تفعل في كل وقت ما أمرت به في ذلك الوقت من علم وعمل، ولا تفعل ما نُهيته عنه، وإلى أن يحصل له إرادة جازمة لفعل المأمور، وكراهة جازمة لترك المحذور. وهذا العلم المفصل والإرادة المفصلة لا يُتصور أن تحصل للعبد في وقت واحد، بل في كل وقت يحتاج أن يجعل الله في قلبه من العلوم والإرادات ما يُهدى به في ذلك الوقت، نعم حصل له هدى مجمل، فإن القرآن حق، ودين الإسلام حق، والرسول، ونحو ذلك، ولكن هذا الهدى المجمل لا يعينه إن لم يحصل له هدى مفصل في كل ما يأتيه ويدبره من الجزئيات التي

²⁷ رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الألباني في ظلال الجنة برقم (16).

²⁸ رواه أحمد والترمذي والنسائي والحاكم، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (3887).

يحار في كثير منها أكثر عقول الخلق ويغلب الهوى أكثر الخلق لغلبة الشبهات والشهوات على النفوس.

والإنسان خلق ظلومًا جهولًا، فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى ما يهواه من الشر فيحتاج دائمًا إلى عِلْم مُفصل يزول به جهله، وعدل في محبته وبغضه ورضاه وغضبه، وفعله وتركه، وإعطائه ومنعه، وكل ما يقوله ويعمله يحتاج فيه إلى عدل ينافي ظلمه، فإن لم يمن الله عليه بالعلم المفصل، والعدل المفصل، وإلا كان فيه من الجهل والظلم ما يخرج به عن الصراط المستقيم، وقد قال تعالى لنبيه بعد صلح الحديبية وبيعة الرضوان **إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا* لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا* وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَظِيمًا** الفتح. فأخبر أنه فعل هذا ليهديه صراطًا مستقيمًا، فإذا كان هذا حاله -عليه السلام- فكيف حال غيره؟ أهـ.

قلت: لا بد من توضيح لهذا الكلام حتى يستطيع كل مسلم إنزاله في واقعه وجميع جزئيات حياته، ويُدرِك مدى أفتقاره الضروري إلى ربه في هدايته إلى الصراط المستقيم، وسنضرب لذلك أمثلة:

أولاً: كان رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يدعو في استفتاح الصلاة:

"وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ"²⁹.

فما هو أحسن الأخلاق؟ وما هو سيئها؟ وما معنى قوله "لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ" فخذ مثالاً سهلاً علي ذلك: فخلق الشجاعة: الشجاعة خلقٌ حميد، وهو وسط بين خُلُقَيْنِ ذَمِيمَيْنِ، وهما: التهور والجبن، وحدًّا الشجاعة: الإقدام في موضع الإقدام، والإحجام في موضع الإحجام؛ والانحراف عنه يكون إما إلى التهور -وبين الشجاعة والتهور مئات الدرجات من الأخلاق-، وإما إلى الجبن -وبين الشجاعة والجبن مئات الدرجات من الأخلاق-.

فهَبْ أَيُّهَا الْقَارِءُ أَنْ لَكَ جَارٌ سَوْءٌ شَكِسَ شَرِسٌ، وَشَبَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ خَصُومَةٌ، فَهَلْ تَتَجَهَّ إِلَى الْجُبْنِ فَيَطْمَعُ وَيَرْكَبُ، وَيُهِنُكَ أَمَامَ امْرَأَتِكَ وَعِيَالِكَ، فَتَعِيشَ بِجَوَارِهِ ذَلِيلًا بِلَا كِرَامَةٍ، أَمْ هَلْ تَتَجَهَّ إِلَى التَّهَوُّرِ بِلَا تَحْسَبٍ لِلنَّاتِجِ، وَقَدْ تَكُونُ الْعَوَاقِبُ وَخِيمةً جَدًّا (قَتْلٌ أَوْ تَدْمِيرٌ)، أَمْ تَلْتَزِمُ بِمَوَاضِعِ الشَّجَاعَةِ وَهِيَ: الإقدام في موضع

الإقدام، والإحجام بمواضع الإحجام، وتستعد لمواجهته بالمعين والنصير.

هب أن عشرة من الناس وكل منهم له مثل هذا الجار، وانظر في تصرف كل منهم ستجد اختلافاً كثيراً، لأن كل منهم ينطلق بحسب ما عنده من هذه الأخلاق (الشجاعة - التهور - الجبن) فأما الذي هُدي لأحسن الأخلاق فهو الذي يُقدر الموقف تقديرًا جيدًا، ويعلم ما أحل الله وندب إليه ورغب فيه، وما حرّم الله وحذر منه، ورهب منه، ويعلم مواضع الإقدام ومواضع الإحجام، ويستعين بالله استعانة حقيقية ويستخير ربه في كل شيء، فتجد أموره مستقيمة على الشرع، عنده فرقان يُفرّق به بين الخطأ والصواب كما قال تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا ...﴾ الأنفال، وقد رُزق الحياة الطيبة كما قال تعالى ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنشَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً ...﴾ النحل، بل قد نال البر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ"³⁰ فمن يقدر على هدايته علمًا وعملاً في مثل هذه الظروف إلا الله سبحانه.

وما يُقال في الأخلاق يُقال في الأعمال، ويُقال في الأمر والنهي، وتظهر ضرورتك إلى هدايتك إلى الصراط المستقيم، وإلى أن تكون ضارغًا إلى ربك عند قولك ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾.

ثانيًا: بقيت كلمة يسيرة عن الأخلاق ومعناها:

الأخلاق: هي الصفات الراسخة في الإنسان التي يتعامل بها مع غيره، ولا تزال تظهر آثارها مع الوقائع والأحداث المختلفة مثل الشجاعة والتهور والجبن، والصبر وقسوة القلب والهلع، والجود والتبذير والبخل، والحلم والطيش والأناة والعجلة ... إلخ. فكان هذه الصفات مخلوقة مع الإنسان لا تفارقه، ومن ثم أُطلق على الصفة الراسخة: كلمة خُلُق، حيث بينها وبين كلمة خَلَق: اشتقاق أصغر. كما أن الإنسان يستطيع أن يكتسب بالتدريبات الرياضية عضلات مفتولة مخلوقة، فكذلك يستطيع الإنسان أن يكتسب بالخُلُق والتكلف أخلاقًا حتى يصير سجيّة ومَلَكَة.

وفي الحديث الصحيح قال أشجّ عبد القيس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ: الْحِلْمُ وَالْأَنَاءُ». فقال: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْدِيمًا فِيَّ أَوْ جَبَلْنِي

³⁰ رواه مسلم.

اللَّهُ عَلَيْهِمَا؟ قَالَ «بَلْ جَبَلَكَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا». قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَبَلَنِي عَلَى خُلُقَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ.³¹

ويمكن اكتساب الأخلاق بالهمة العالية وتكلف الخلق والاستعانة بالله كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وَمَنْ يَسْتَغْفِرْ يُعْفِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ..."³² ويعم كل ذلك دعاء الفاتحة **اهدنا الصراط المستقيم**.

كروكي لتوضيح معنى الفاتحة

اهدنا الصراط المستقيم: خير الدنيا والآخرة

التحميد - الشناء -
التمجيد
**الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ***
الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ***مَلِكِ يَوْمِ
الدِّينِ**

ذكر فمحة فتأله فعبادة

التوحيد: عبادة
واستعانة
**إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ
نَسْتَعِينُ**

وقال رحمه الله
بتصرف: وهذا

الدعاء هو أنفع الدُّعَاءِ وَأَعْظَمُهُ وَأَحْكَمُهُ، فَإِنَّهُ إِذَا هَدَاهُ هَذَا الصِّرَاطُ: أَعَانَهُ عَلَى طَاعَتِهِ وَتَرَكَ مَعْصِيَتِهِ. فَلَمْ يُصِبْهُ شَرٌّ لَا فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ. وَالذُّنُوبُ مِنْ لَوَازِمِ تَفْسِي الْإِنْسَانِ. وَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى الْهُدَى فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَحْوَجُ مِنْهُ إِلَى الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ. ويدخل في ذلك ما لا يمكن إحصاؤه. ولهذا أمر به في كل صلاة لفرط الحاجة إليه، وَإِنَّمَا يَعْرِفُ بَعْضَهُ قَدْرَ هَذَا الدُّعَاءِ مَنْ اغْتَبَرَ أَحْوَالَ تَفْسِيهِ وَنُفُوسِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ وَالْمَأْمُورِينَ بِهَذَا الدُّعَاءِ. وَرَأَى مَا فِي النُّفُوسِ مِنَ الْجَهْلِ وَالظُّلْمِ الَّذِي يَفْتَضِي شَقَاءَهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. فَيَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ -

³¹ رواه مسلم.

³² متفق عليه.

بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ - جَعَلَ هَذَا الدُّعَاءَ مِنْ أَعْظَمِ الْأَسْبَابِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلْخَيْرِ الْمَانِعَةِ مِنَ الشَّرِّ. أ.هـ.

وقال رحمه الله:

وَلَمَّا كَانَ الْعَبْدُ فِي كُلِّ حَالٍ مُفْتَقِرًا إِلَى هَذِهِ الْهَدَايَةِ فِي جَمِيعِ مَا يَأْتِيهِ وَيَذَرُهُ مِنْ:

- أُمُورٍ قَدْ أَتَاهَا عَلَى غَيْرِ الْهَدَايَةِ، فَهُوَ يَحْتَاجُ إِلَى التَّوْبَةِ مِنْهَا.
- وَأُمُورٍ هُدِيَ إِلَى أَضْلَاهَا دُونَ تَفْصِيلِهَا، أَوْ هُدِيَ إِلَيْهَا مِنْ وَجْهِ فَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى تَمَامِ الْهَدَايَةِ فِيهَا لِيَرْدَادَ هُدًى.

- وَأُمُورٍ هُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى أَنْ يَحْصُلَ لَهُ مِنْ الْهَدَايَةِ فِيهَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ مِثْلُ مَا حَصَلَ لَهُ فِي الْمَاضِي.

- وَأُمُورٍ هُوَ خَالٍ عَنْ اعْتِقَادٍ فِيهَا فَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى الْهَدَايَةِ فِيهَا.

- وَأُمُورٍ لَمْ يَفْعَلْهَا فَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى فِعْلِهَا عَلَى وَجْهِ الْهَدَايَةِ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْحَاجَاتِ، إِلَى أَنْوَاعِ الْهَدَايَاتِ، -لَمَا كَانَ كَذَلِكَ- فُرِضَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْأَلَ هَذِهِ الْهَدَايَةَ فِي أَفْضَلِ أَحْوَالِهِ، وَهِيَ الصَّلَاةُ مَرَّاتٍ مُتَعَدِّدَةً فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ. أ.هـ.

وقال يتصرف: فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهِ -الصراط المستقيم- الْعَمَلُ بِمَا

أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَتَرَكَ مَا تَهَى اللَّهُ عَنْهُ فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ. وَالْمُرَادُ: طَلَبُ الْعِلْمِ بِالْحَقِّ وَالْعَمَلُ بِهِ جَمِيعًا.

وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: **هُدًى لِلْمُتَّقِينَ** □ أي: يَعْلَمُونَ مَا فِيهِ وَيَعْمَلُونَ بِهِ، وَقَوْلُ أَهْلِ الْجَنَّةِ: **الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا** □ وَإِنَّمَا هَدَاهُمْ بِأَنْ أَلْهَمَهُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ. أ.هـ.

أقول لكل مسلم بقرأ هذه الرسالة: أنظر يومًا من أيام حياتك في الدنيا، وأنظر في صلواتك، وفي المواقف والتعاملات والأحتكاكات مع الأهل ومع الجيران ومع الزملاء ومع الأسواق والأعمال، وأعلم أنك في كل موقف مأمور بأشياء ومنهي عن أشياء وجوبًا وندبًا وتحريمًا وكراهةً، فهل تعرفها؟! وإن كنت تعرفها فهل عملت بها؟! فإن كنت تعرفها كلها وعملت بها كلها فقد هُديت إلى الصراط المستقيم، وإن كنت لا تعرفها فقد دخلت نوع دخول أو دخولا جزئيًا تحت وصف المحذور الثاني **الضالين** □ وإن كنت تعرفها ولم تعمل بها دخلت نوع دخول، أو دخولا جزئيًا تحت وصف المحذور الأول **المغضوب عليهم** □.

فأكبر نعمة أن تُهدى الصراط المستقيم في كل حياتك اعتقادًا وعملاً ظاهرًا وباطنًا، وهو صراط المغايرين للمغضوب عليهم من اليهود وأمثالهم، وللضالين من النصارى وأمثالهم.

لكن للأسف الشديد فقد خرج في الأمة فرقة القَدَرِيَّة الثَّقَاة الذين يزعمون أن العبد لا يفتقر في حصول هذا الأُتْدَاء إلى الله، بل كل عبد عندهم معه ما يحصل به الأُتْدَاء، ولا فرق عندهم بين المؤمن والكافر، ولم يخص الله المؤمن (عندهم) بهدي حصل به الأُتْدَاء.

ولئن سألتهم لِمَ فرض الله علينا هذا الدعاء المتكرر عشرات المرات يومياً؟ قالوا لك: زدنا هدياً، أو ثبتنا على الهدى، ونحو ذلك، وهم ما زعموا ذلك إلا لعدم تصورهم الصراط المستقيم المطلوب الهداية إليه، وقد بيَّنا معناه بحمد الله لكنهم في منأى عن ذلك.

وتسبب الضالون هؤلاء في أن عامة الأمة الآن يتلون هذا الدعاء العظيم وقلوبهم غافلة لاهية عن معناه، تماماً كما فعلوا بهم في قوله **وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ** وبحمد الله وتوفيه تم بيان ذلك. أما عند الاحتجاج عليهم فيكفي قوله تعالى في سورة الكهف **مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا**.

قال ابن تيمية في منهاج السنة: فدلَّ على أن كل من هداه الله اهتدى ولو هدى الكافر كما هدى المؤمني لأهتدى. **وقال رحمه الله:** وَهَذَا الْإِهْتِدَاءُ لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِهْدَى اللَّهِ **مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي**. أ.هـ.

وقوله **وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشَّاهِدِينَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا*** ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيماً النساء.

نعمة الله على الكفار نعمة مقيدة، فإن استجابوا لها وشكروها وآمنوا دخلوا في الإنعام المطلق.

قال ابن تيمية: والإنعام المطلق إنما يدخل فيه المؤمنون، فدلَّ ذلك على أن الطاعة الحاصلة من المؤمنين هو الذي أنعم بها، ولو كانت نعمته عليهم كنعمته على الكفار لكان الجميع من المنعم عليهم أهل الصراط المستقيم. أ.هـ.

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

هم المذكورون في الآية السابقة **الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشَّاهِدِينَ وَالصَّالِحِينَ** وذكر سبحانه أنه فاعل النعمة، وحذف فاعل الغضب في قوله تعالى **الْمَعْصُوبِ عَلَيْهِمْ** وأضاف الضلال إليهم في قوله **وَلَا الضَّالِّينَ** فذكر فاعل النعمة مناسب للتحميد والثناء والتمجيد في أول السورة.

قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: أما الشر لم يُصَفْ إلى الله في الكتاب والسنة إلا على أحد وجوه ثلاثة:
 - إما بطريق العموم، كقوله **اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ**.
 - وإما بطريقه إصافته إلى السبب كقوله **مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ**.
 - وإما أن يُحذف فاعله كقول الجن **وَأَنَا لَا نَذَرِي أَشْرًا أَرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا** وقد جمَعَ في الفاتحة "الأصناف الثلاثة" فقال:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وهذا عام.

وقال **غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ** فحذف فاعل الغضب.
 وقال **وَلَا الضَّالِّينَ** فأصاف الضلال إلى المخلوق، ومن هذا قول الخليل -عليه السلام- **وَإِذَا مَرَضْتُ فَبُهِتَ الشَّعْرَاءُ** وقول الخضر **فَارَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا** الكهف.
 وقال **فَارَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا** الكهف. وقال **فَارَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا** الكهف. أ.هـ

معنى: (الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ الضَّالِّينَ):-

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْيَهُودُ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ وَالنَّصَارَى ضَالَّةٌ»³³.
قال ابن تيمية: اليهود عَرَفُوا الْحَقَّ وَلَمْ يَتَّبِعُوهُ وَالنَّصَارَى عَبَدُوا اللَّهَ بِغَيْرِ عِلْمٍ.

وقال: فالضال الذي لم يعرف الحق كالنصارى، والمغضوب عليه: الغاوي الذي يعرف الحق ويعمل بخلافة كاليهود.
وقال: لَأَنَّ الْيَهُودَ: يَعْرِفُونَ الْحَقَّ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَلَا يَتَّبِعُونَهُ لِمَا فِيهِمْ مِنَ الْكِبَرِ وَالْحَسَدِ الَّذِي يُوجِبُ بُغْضَ الْحَقِّ وَمُعَادَاةَهُ. وَالنَّصَارَى: لَهُمْ عِبَادَةٌ وَفِي قُلُوبِهِمْ رَافَةٌ وَرَحْمَةٌ وَرَهْبَانِيَّةٌ ابْتَدَعُوهَا لَكِنْ بِلَا عِلْمٍ فَهُمْ ضَالَّةٌ.

وقال: فَمَنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ وَدَوَّقَهُ وَوَجَدَهُ، مَعَ عِلْمِهِ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَهُوَ مِنْ **الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ** وَإِنْ كَانَ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ قَدْ لَكَ مِنْ **الضَّالِّينَ**.

وقال: قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: كَانُوا يَقُولُونَ: مَنْ فَسَدَ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِيهِ شَبَهُ مِنَ الْيَهُودِ، وَمَنْ فَسَدَ مِنَ الْعِبَادِ فِيهِ شَبَهُ مِنَ النَّصَارَى، وَكَانَ السَّلَفُ يَقُولُونَ: اخْذَرُوا فِتْنَةَ الْعَالِمِ الْفَاجِرِ، وَالْعَابِدِ الْجَاهِلِ؛ فَإِنَّ فِتْنَتَهُمَا فِتْنَةٌ لِكُلِّ مَفْتُونٍ.

³³ رواه الترمذي، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (8202).

فَطَالِبُ الْعِلْمِ إِنْ لَمْ يَقْتَرِنْ بِطَلَبِهِ فَعَلُ مَا يَحِبُّ عَلَيْهِ، وَتَرْكُ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَإِلَّا وَقَعَ فِي الضَّلَالِ.

وقال: وَكَانَ السَّلَفُ يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ انْحَرَفَ مِنَ الْعُلَمَاءِ عَنِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ: فَفِيهِ شَبَهٌ مِنَ الْيَهُودِ، وَمَنْ انْحَرَفَ مِنَ الْعِبَادِ: فَفِيهِ شَبَهٌ مِنَ النَّصَارَى كَمَا يُرَى فِي أَحْوَالِ مُنْحَرِفَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ: مِنْ تَحْرِيفِ الْكَلِمِ عَنْ مَوَاضِعِهِ، وَقِسْوَةِ الْقُلُوبِ، وَالْبُخْلِ بِالْعِلْمِ، وَالْكِبَرِ، وَأَمْرِ النَّاسِ بِالْبَرِّ وَنَيْسِيَانِ أَنْفُسِهِمْ وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَكَمَا يُرَى فِي مُنْحَرِفَةِ أَهْلِ الْعِبَادَةِ وَالْأَحْوَالِ مِنَ الْعُلُوِّ فِي الْأَنْبِيَاءِ الصَّالِحِينَ وَالْإِبْتِدَاعِ فِي الْعِبَادَاتِ وَالرَّهْبَانِيَةِ وَالصُّورِ وَالْأَصْوَاتِ. أ.هـ.

قلت: فكيف لو رأى منحرفة أهل العلم في زماننا الذين آتاهم الله من العلم فأنسلخوا منه فصَّح فيهم قوله تعالى ﴿فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ﴾. لقد رأيتُ وسمعتُ أحدهم في الفضائيات يُدافع عن زوجة كاسية عارية، وينهى زوجها عن أن ينهرها، بل عن أن يأمرها -ويقول: حاشاها، ولا يرى للزوج إلا أن ينصح فقط- وهذا تشجيع على الديانة، ويستدل لذلك بقوله ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾ طه. ويُنزِل الضمير في ﴿عَلَيْهَا﴾ على المرأة مخالفاً لأبسط القواعد من أن الضمير يعود لأقرب مذكور، فقال قولاً شنيعاً لم يسبق إليه من داعٍ آخر، وهذا الإنسان أستاذ في الفقه المقارن.

وقال شيخ الإسلام: وَلَفْظُ "الصَّلَالِ" إِذَا أُطْلِقَ تَتَأَوَّلَ مَنْ صَلَّ عَنْ الْهُدَى سَوَاءً كَانَ عَمْدًا أَوْ جَهْلًا، وَلِإِزْمِ أَنْ يَكُونَ مُعَدِّبًا كَقَوْلِهِ ﴿إِنَّهُمْ أَفْعَوْا أَبَاءَهُمْ وَصَالِينَ* فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهَرَّغُونَ﴾ الصافات. وَقَوْلِهِ ﴿رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا رَبَّنَا إِنَّهُمْ ضَعُفَيْنَ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنُومِ لَعَنَّا كَبِيرًا﴾ الأحزاب. وَقَوْلِهِ ﴿فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾ طه. ثُمَّ قَدْ يُفَرَّنُ بِالْعَيِّ وَالْعَصَبِ كَمَا فِي قَوْلِهِ ﴿مَا صَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى﴾ النجم. وَفِي قَوْلِهِ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ وَقَوْلِهِ ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ﴾ القمر. وَكَذَلِكَ لَفْظُ "الْعَيِّ" إِذَا أُطْلِقَ تَتَأَوَّلَ كُلَّ مَعْصِيَةٍ لِلَّهِ كَمَا فِي قَوْلِهِ عَنْ الشَّيْطَانِ ﴿وَلَا غُيُوبَتُهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ الحجر. وَقَدْ يُفَرَّنُ بِالصَّلَالِ كَمَا فِي قَوْلِهِ ﴿مَا صَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى﴾. أ.هـ.

فهذه مجموعة أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية لم تترك لنا مقالاً في الآيات ولا تحتاج لشرح أو تفضيل.

والعبد يُخشى عليه الإنحراف إلى طريق الضلال أو إلى طريق الغضب، وقد وقع الشرك في الأمة، وانتشر، وذهبت الأمة كل مذهب.

قال شيخ الإسلام: وَلَمَّا أَمَرَنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ: أَنْ نَسْأَلَهُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ أَنْ يَهْدِيَنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ الْمُعَازِرِينَ لِلْمَعْصُوبِ عَلَيْهِمْ وَلِلصَّالِحِينَ كَانَ ذَلِكَ مَا يُبَيِّنُ أَنَّ الْعَبْدَ يُخَافُ عَلَيْهِ أَنْ يَنْحَرِفَ إِلَى هَذَيْنِ الطَّرِيقَيْنِ، وَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ كَمَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ قَالَ: "لَتَسْلُكَنَّ سَبِيلَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوِ الْقُدَّةِ بِالْقُدَّةِ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ صَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ: الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: فَمَنْ؟" ³⁴. وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ. أ.هـ.

نختم ببيان أن هذا الدعاء في الفاتحة يشمل كل خيري الدنيا والآخرة، أما الآخرة فلا يحتاج إلى بيان، والمرور على الصراط المنصوب على جهنم يكون بحسب هداية العبد إلى الصراط المستقيم في الدنيا.

وأما في الدنيا فإن حاجة الإنسان الأساسية في الدنيا ثلاثة: الهدى، والرزق، والنصر؛ وهو جلب المنفعة، والنصر: هو دفع المضرة، وبدون الهدى ليس للإنسان إلا المعيشة الضنك. وفي الهداية للصراط المستقيم ضمان الرزق الحلال والنصر بالحق.

قال شيخ الإسلام:

فَحَاجَةُ الْعَبْدِ إِلَى سُؤَالِ هَذِهِ الْهَدَايَةِ ضَرُورِيَّةٌ فِي سَعَادَتِهِ وَنَجَاتِهِ وَفَلَاحِهِ؛ بِخِلَافِ حَاجَتِهِ إِلَى الرِّزْقِ وَالنَّصْرِ، فَإِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُهُ فَإِذَا انْقَطَعَ رِزْقُهُ مَاتَ، وَالْمَوْتُ لَا بُدَّ مِنْهُ، فَإِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْهُدَى بِهِ كَانَ سَعِيدًا قَبْلَ الْمَوْتِ وَبَعْدَهُ وَكَانَ الْمَوْتُ مُوَصِّلًا إِلَى السَّعَادَةِ الْأَبَدِيَّةِ، وَكَذَلِكَ النَّصْرُ: إِذَا قُدِّرَ أَنَّهُ غُلِبَ حَتَّى قُتِلَ فَإِنَّهُ يَمُوتُ شَهِيدًا، وَكَانَ الْقَتْلُ مِنْ تَمَامِ النِّعَمَةِ، فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى الْهُدَى أَعْظَمُ مِنَ الْحَاجَةِ إِلَى النَّصْرِ وَالرِّزْقِ؛ بَلْ لَا نِسْبَةَ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّهُ إِذَا هُودِيَ كَانَتْ مِنَ الْمُتَّقِينَ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ الْإِطْلَاق. وَكَانَ مِمَّنْ يَنْصُرُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَمَنْ نَصَرَ اللَّهَ تَصَرَّهُ اللَّهُ، وَكَانَ مِنْ جُنْدِ اللَّهِ، وَهُمْ الْعَالِبُونَ؛ وَلِهَذَا كَانَ هَذَا الدُّعَاءُ هُوَ الْمَفْرُوضُ.

³⁴ رواه أحمد وابن ماجه والحاكم، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (5063).

و"أَيْضًا" فَإِنَّهُ يَتَّصِمُنُ الرَّزْقَ وَالنَّصْرَ؛ لِأَنَّهُ إِذَا هُدِيَ ثُمَّ أَمَرَ وَهَدَى
غَيْرُهُ بِقَوْلِهِ وَفِعْلِهِ وَرُؤْيِيهِ قَالَهُدَى النَّامُ أَغْظَمُ مَا يَحْصُلُ بِهِ الرَّزْقُ
وَالنَّصْرُ، فَتَبَيَّنَ أَنَّ هَذَا الدَّعَاءَ جَامِعٌ لِكُلِّ مَطْلُوبٍ، وَهَذَا مِمَّا يُبَيِّنُ
لَكَ أَنَّ غَيْرَ الْفَاتِحَةِ لَا يَقُومُ مَقَامَهَا وَأَنَّ فَضْلَهَا عَلَى غَيْرِهَا مِنْ
الْكَلَامِ أَغْظَمُ مِنْ فَضْلِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ عَلَى سَائِرِ أَفْعَالِ
الْخُضُوعِ، فَإِذَا تَعَيَّنَتِ الْأَفْعَالُ فَهَذَا الْقَوْلُ أَوْلَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَصَلَّى
اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ وَسَلَّم تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أ.هـ